還硯齋周易述

還硯齋周易述卷二

福州趙　新又銘著

男　慶崧
　　慶濂
　　慶椿詒書　謹校字
孫　詒經

上經

隨

☱☳震宮歸魂卦卦自否來否上之初從三陰三陽之例旁通蠱於六日七分爲大夫卦候在二月爻變成旣濟

隨元亨利貞无咎

述義曰此反泰否之消息也與蠱旁通泰息至蠱爲反

否隨來通蠱乾元復正消息之義也卦名隨者義取陰隨陽以六爻論二與五爲正應三无應而承四承應皆隨也初四敵應四變從初上无應无承待三正而兩繫於五亦隨也曰元亨者卦自否來否上下不交今否上來之初乾元復正亨道也曰利貞者三四兩爻匪正易位則成旣濟凡卦言元亨利貞者皆以定旣濟而言也曰无咎者陽降陰升非例之正嫌於有咎故特爲明之也

彖曰隨剛來而下柔剛謂否上體乾故剛今來之坤成隨是剛來下柔也張皋文曰陰之隨陽由剛先下之夫婦之義也動而說隨震動兌說大亨貞无咎而天下隨時

否乾爲天否坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故曰天下隨時隨時之義大矣哉惠松崖云陽倡而陰和男行而女隨故曰義大

象曰澤中有雷隨君子謂乾上案乾鑿度乾上九爲庸人今云君子者以降居初得位也以嚮晦入宴息宴安也息止也否坤爲晦爲安互艮爲止互巽爲入以乾易坤故曰嚮晦互有艮巽故入宴息也惠松崖曰此卦之義陰隨陽婦係夫有宴私之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至房中釋朝服襲燕服然後入御于君此卽嚮晦入宴息之事

初九爻辰在子官有渝貞吉出門交有功

述義曰此以四變隨初而言也隨爻皆取陰隨陽惟初四敵應不相與然初以剛來下柔實體乾元之正四不正當變而從初故曰官有渝貞吉官指四四體艮爲官

故稱官渝變也元正曰貞從陽曰吉曰出門交有功者爻自初至三體震爲出自二之四體艮爲門初四相交必出艮之門闕故曰出門爻例五多功四變承五故有功四隨初初得交四故曰出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也從正從初也初正乾元故曰正

六二爻辰在酉係小子失丈夫

述義曰此以二當隨五不當比初而言也二與五應五體巽爲繩係象小子謂初初體復之初爻繫下云復小而辨於物虞注陽始見稱小故知初爲小子也丈夫謂

五五體大過老夫故稱丈夫蓋二爻位本應五而比初爻義當舍初而隨五今若下係於比爻則上轉失其正應象傳所謂弗兼與也○案本爻虞注以爲二係五失四然五居尊不得謂小子二與四非應亦不得謂丈夫於義難通故今不用也

象曰係小子弗兼與也如係於初則不能兼與五故戒之也

六三爻辰在亥係丈夫失小子隨有求得利居貞

述義曰此以三隨四而言也三無應於上四與三比故三隨四四三四俱體巽爲繩係之象也丈夫謂四四與五同體大過老夫故亦稱丈夫小子謂初與二同義也曰

隨有求得者爻義陰利承陽陽亦利據陰三之隨四四求而得之也云利居貞者三雖係四究非陰陽之正俱利變之正也得言求者艮兌同氣相求也貞言居者艮爲居也

象曰係丈夫志舍下也下謂初

九四爻辰在午隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

述義曰此言四當之正而應初也曰隨有獲貞凶者據三四相比而言也獲獲三也三係於四陰爲陽得故有獲失位相據體大過死象故貞凶曰有孚在道以明何咎者據三四變正而言也陽在五稱孚初體震爲道四

之正承五故有孚應初故在道三四俱變體離離爲明故明得正故无咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也體離爲明功謂五

九五爻辰在申孚于嘉吉

述義曰此以得正得中己定既濟而言也體坎爲孚陽稱嘉惠松崖云嘉嘉禮也周禮大宗伯以嘉禮親萬民以冠昏之禮親成男女隨之時義陰係於陽合於嘉禮故云孚于嘉吉五爲卦主故總論一卦之義也○張皋文曰隨二月卦會男女之正惠說是也

象曰孚于嘉吉位正中也

上六爻辰在巳拘係之乃從維之王用亨于西山

述義曰上宜待三共係於五也上應在三三互艮巽艮爲手巽爲繩兩係稱維爻義蓋言本爻在隨之上而無所隨必待拘係之維持之明被陽化乃與已正之三兩係於五也王謂五否乾爲王自二至五體觀亨之象卦體兌互艮兌爲西艮爲山故曰西山用五用上也上自坤升爲用艮兌之象由上升而成故曰用亨于西山惠松崖曰亨于岐山是太平封禪之事本卦三四易位定既濟既濟功成故行封禪之典○升言岐山隨言西山者張皋文曰升專爲受命之爻故言岐山著王業所始

也隨明陰隨陽之應消息在泰後以正泰之反否爲中興之君但言西山例之四嶽也凡四嶽名山皆可封禪不僅泰山也

象曰拘係之上窮也係於五則不窮

蠱

䷑巽宮歸魂卦卦自泰來从三陽三陰之例旁通隨於六日七

分爲卿卦候在三月爻終成家人

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

述義曰此泰將爲否之消息也泰之息卦終於蠱剛上柔下乾元失位故曰蠱蠱事也尙書大傳乃命五史以事五帝之蠱事知蠱爲事之通名但泰至蠱而反否則爲事當整飭故雜卦曰蠱則飭也剛上柔下乾坤交故曰元亨二失正與五易位則成坎坎爲大川故利涉大川先甲三日後甲三日據卦與隨旁通從爻變而言也

初變乾體乾爲甲變初至二體離離爲日成山火賁內卦爲先乾三爻變在先故曰先甲三日變三至四體離至五體乾外卦爲後乾三爻變在後故曰後甲三日○卦義甲令也飭事之道莫先於施令令先後各三日者欲百姓徧習行而不犯也其取賁與无妄者飭事之道貴盡飭而无亡也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也往二往變五也泰坤爲事先甲三日後甲三日終則有始天行也此明通隨出震之消息也消息之例自出震盈乾成泰則反否否爲終自觸巽盈坤成否則反泰泰爲始蠱爲反否之消息故爲泰之終

通隨則一陽出震乾元復正於下而否來復反泰故曰終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民泰乾稱德自四之上體頤養故以育德

初六爻辰在未幹父之蠱有子考句无咎厲終吉

述義曰此據成卦泰初之上言也注幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而爲正故无咎厲終吉也○案消息泰否之交俱有繼世之義此爻之有子考明繼父也繼世當以長子蠱義通隨隨震爲長子本爻有子考於消息例當以通隨爲正注以艮爲子似於繼世之義未合

此說本張皋文易事附識於此

象曰幹父之蠱志承考也復成乾也此本繼世之義

九二爻辰在寅幹母之蠱不可貞

述義曰此以二當與五易位言也應在五泰坤爲母故幹母之蠱二五失位故不可貞言當二五相易各得其正所謂幹也

象曰幹母之蠱得中道也變而得正故貞而得中道

九三爻辰在辰幹父之蠱小有悔无大咎

述義曰此以三得正言也二五易位三體坎坎爲悔故有悔得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四爻辰在丑裕父之蠱往見吝

述義曰此以四不當變言也裕寬意也四體震寬仁故裕四陰柔非幹事之才故曰裕父之蠱往變也變則失正故見吝兌爲見也

象曰裕父之蠱往未得也變而失位故未得

六五爻辰在卯幹父之蠱用譽

述義曰此以變正得位言也譽謂二五本與二易位得正二多譽故曰用譽

象曰幹父用譽承以德也乾爻稱德五正而二承之故承以德

上九爻辰在戌不事王侯高尚其事

述義曰此以上爻不變言也上應在三王侯皆指三泰乾爲王震爲侯坤爲事剛上柔下坤象不見故不事王侯高尚其事謂五已正上體巽爲高艮陽升在坤上故曰高尚其事

象曰不事王侯志可則也

臨

䷒坤宮二世卦息復旁通遯於六日七分爲辟卦候在十二月爻動泰成旣濟

臨元亨利貞至于八月有凶

述義曰此十二辟卦之一也於辟卦次復復息則臨臨者大也陽進臨陰故曰臨六爻皆取臨民之義君道也於例二宜升坤五爲君體乾二見龍在田利見大人三動成旣濟元亨利貞以成旣濟而言也云八月有凶者據旁通消於遯遯於消息爲六月卦曰八月者據周正也遯弑君父故有凶

彖曰臨剛浸而長剛謂二浸漸也陽息陰故浸而長說而順剛中而應兌說坤順剛中謂二四陰皆應故曰而應大亨以正天之道也二升五之初動成既濟乾元用九乃見天則至于八月有凶消不久也天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨君子以敎思無窮容保民无疆君子謂二乾繫度乾二爲庸人今稱君子者據升五得位言也震爲言兌口講有敎之義坎心爲思剛浸而長有无窮之義故以敎思无窮容寬也互體震震爲寬仁坤爲民以二撫坤故容保民无疆

初九爻辰在子咸臨貞吉

述義曰此以得正應四言也咸感也感義同應卦惟初與四二與五二氣感應故謂之咸初應四故咸臨得位故貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也震爲行初本復卦震爻故曰行五正體坎故稱正也

九二爻辰在寅咸臨吉无不利

述義曰此以得中應五言也二五陰陽有應故亦曰咸臨得中多譽體復初元吉故无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也坤爲順巽爲命陽在五陰當順從今尚在二得中而未得正故曰未順命

六三爻辰在亥甘臨无攸利既憂之无咎

述義曰此以三當之正成泰而言也案臨當成既濟茲云成泰者以臨當先正泰然後二五易位定既濟也三未變體兌爲口互坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故

曰甘臨失位乘二陽故无攸利動而息泰成既濟體坎爲加憂故曰既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也憂則必正故咎不長

六四爻辰在丑至臨无咎

述義曰此以四當應初而言也至謂下至初也初當位有實四往應之故无咎

象曰至臨无咎當位實也初陽爲實四正應初故當位實

六五爻辰在卯知臨大君之宜吉

述義曰此以二五易位言也五坤虛无君三已正成泰二五當易位定既濟坤爲知大君謂二三上升五以乾

通坤本中和之德成旣濟之功故曰大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也二本處中行升居五五亦處中故曰中行之謂

上六爻辰在巳敦臨吉无咎

述義曰此以得正定旣濟而言也敦厚也坤爲厚上據坤終故曰敦臨三已變二五易位定旣濟故吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也旣濟坎爲志內謂二上因二升五得成旣濟之功故志在內

觀

䷓乾宮四世卦反臨旁通大壯於六日七分爲辟卦候
在八月爻取三上正成蹇

觀盥而不薦有孚顒若

述義曰此十二辟卦之一也次否消息之例否盈則反泰不反泰則括囊而成觀謂之觀者陽正乎五大觀在上義取尊陽也盥沃盥也薦薦牲也周禮鬱人掌祼器凡祼事沃盥此盥之事郊特牲既灌而後迎牲迎牲而後獻薦此薦之事本卦體坤互艮坤爲器艮爲手上三易位成坎坎爲水以艮手臨坤器坎水沃之盥之象坤

爲牛上三易位坤象不見故不薦孚謂五凡陽在五稱孚三上易位五體坎亦爲孚顒敬也若順也尋卦辭之義言觀民之道當至誠至敬如方祭始盥之時蓋祭祀之盛莫過初盥降神至薦則簡畧而不足觀故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣卽其說也觀民者果能常持此初灌之心則孚信在中而人皆敬而順之所謂下觀而化也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下陽稱大九居五故大觀在上中正亦謂五也觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也本體巽巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不忒神道謂五乾爲道乾

陽之伸者爲神卦反臨臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏旣濟日月象正故四時不忒聖人以神道設教而天下服矣聖人謂乾乾鑿度乾五爲聖人神道設教者謂退藏於密而齊乎巽以神明其德教也○惠松崖曰本卦外巽內坤巽爲退伏坤爲閉戶故退藏于密齊者齊戒之義聖人以此齊戒以神明其德形德于已而設教于民坤民順從故天下服○張皋文曰臨教思无窮觀反臨爲神道故神明其德教

象曰風行天上觀先王以省方觀民設教觀消卦臨乾未成故曰先王坤爲方爲民以乾照坤故以省方觀民設教

初六爻辰在未童觀小人无咎君子吝

述義曰此以反臨爲義也臨初之上成艮艮爲童故曰童觀小人謂臨上降之觀初陰爲小人故曰小人君子

謂初伏陽也初位賤以小人乘君子故无咎初本陽而伏陰下故君子吝

象曰初六童觀小人道也陽爲道臨陽伏下陰得從之是爲道也

六二爻辰在酉闚觀利女貞

述義曰此亦以反臨爲義也竊觀稱窺不正之視也二離爻離爲目互體艮艮爲宮室坤爲闔戶故曰窺觀臨二體兌兌爲女今上居五則兌反成巽巽四五得正故利女貞○案本爻雖較初爻得位然以反臨之例推之則皆以陰乘陽非觀之正也故象傳無譽辭

象曰闚觀女貞亦可醜也坤爲醜

六三爻辰在亥觀我生進退

述義曰此亦以反臨爲義也觀三觀五也我三自我也坤爲我故稱我臨二體震升五成觀下生坤民故三觀五曰觀我生也巽爲進退臨時坤虛无君三利二上升五五來之故曰觀我生進退○案本爻辭與五同蓋五之觀觀三也君觀民以爲教也三之觀觀五也民觀君以爲化也此觀一卦之要義也故彖傳曰中正以觀天下謂五也下觀而化謂三也

象曰觀我生進退未失道也震爲道二進五退故未失道

六四爻辰在丑觀國之光利用賓于王

述義曰此言四正承五亦以反臨爲義也坤爲國觀觀五也臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故四觀國之光乾爲王五體乾爻故稱王賓五以賓禮待四也四體坤爲臣爲用又爲諸侯故利用賓于王○惠松崖曰聘禮記歸大禮之日有請觀之禮左氏傳韓宣子來聘觀書於太史氏季札請觀於周樂諸侯朝於王亦然是謂觀國之光又云觀之言灌大饗有祼賓之禮故典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客四爲三公王禮再祼洛誥祼於太室太室者明堂之中央室也而稱王賓則賓於王者惟祼禮爲最故利用賓于王也○用賓于

王太元則以二王之後爲賓鄭氏則謂諸侯貢於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之說各有據但觀爲宗廟象四諸侯父天子賓諸侯於宗廟賓王之說以虞注來朝爲正義而揚子鄭氏之義亦得象之○惠半農曰觀者觀其宗廟之美百官之富初之童觀二之窺觀皆所謂不得其門而入者也

象曰觀國之光尚賓也尚上也謂五

九五爻辰在申觀我生君子无咎

述義曰此亦以反臨得位爲義也觀我生觀三也臨二與三爲震爲反生坤爲我觀五由臨二而升故觀我生

陽爲君子在臨二失位之五得道處中故曰君子无咎○惠松崖曰觀陰消之卦消觀成剝則有咎今五大觀在上正位處中爲羣陰所觀故得无咎

象曰觀我生觀民也　坤爲民謂三坤體成故觀民也

上九　爻辰在戌　觀其生君子无咎

述義曰此以旣反臨而後與三易位言也上應在三三在臨體震故觀其生君子謂三上云三得正故无咎○案三五言我生此言其生者以上當易三故不稱我也

象曰觀其生志未平也　志未平指五上來之三成坎坎爲志爲平三上未正五觀道未成故志未平

噬嗑

䷔巽宮五世卦卦自否來否五之初於六日七分爲卿卦爻

上當之三成豐四五易位成旣濟

噬嗑亨利用獄

述義曰此否反泰中間消息也陰消至否弑父弑君乾五通坤流坎生震上來反三折獄成豐終成旣濟此消息之次也噬齧也嗑合也卦有頤象四以不正間之象口中有物梗之待囓而後合也陰陽交通爲亨乾五之坤初坤初之乾五剛柔交亨之道曰利用獄者爻四體坎坎爲獄四以不正而係乎獄上當之三蔽四成豐折

獄致刑故利用獄坤爲用也

彖曰頤中有物曰噬嗑物謂四噬嗑而亨剛柔分分乾降坤分坤升乾是以亨動而明雷電合而章震爲雷離爲電柔得中而上行初升五故柔得中五升則四入獄上乃之三折之故云上行震爲行也雖不當位利用獄也不當位謂五

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法雷電噬嗑威而明也先王謂乾乾爲先爲王噬嗑上體本乾故稱先王爻體離而互坎離爲明坎爲罰爲法二之三正坎而折獄故以明罰勑法

初九爻辰在子屨校滅趾无咎

述義曰此以初得正而言也屨貫校械以械爲屨故曰屨校本卦互坎坎爲桎梏械之象初體震震爲足爻位

初爲趾震没坎下故屨校滅趾初位得正故无咎

象曰屨校滅趾不行也陰消至否弑父弑君五來變初否坤之獄不行繫傳小懲大誡指此

六二爻辰在酉噬膚滅鼻无咎

述義曰此以二得正而言也噬食也中四爻在頤中俱有食象二體艮互坎艮爲膚爲鼻二无應於上而乘初剛鼻滅坎水中隱伏不見故曰噬膚滅鼻得正多譽故无咎○案膚二也噬之者乾也噬膚言其獄易決也二事深於初故得滅鼻之刑以其得正亦得无咎與初同義也○又案本卦爻義不明據王弼以初上爲受刑中四爻爲用刑據崔憬云惟九四當受刑之人皆臆說也

○張皐文曰本卦用獄乾君六爻皆受法之人卦無君象故象曰先王也用獄象頤齧物罰言明者惟明折獄其行最高朱漢上亦謂六爻皆以用刑難易爲言不以君位論也

象曰噬膚滅鼻乘剛也 乘初同體亦小懲大誡故无咎

六三（爻辰在亥）噬昔肉遇毒小吝无咎

述義曰此以三上易位而言注所謂上下之三蔽四成豐折獄致刑即此爻也二三倶體艮爲膚三在膚裏故稱肉昔乾肉也爻上體離坎離爲日坎爲毒艮肉以離日熯之故爲昔互坎故遇毒失位故小吝與上易位成

豐故无咎

象曰遇毒位不當也明无咎由三正

九四爻辰在午噬乾胏得金矢利艱貞吉

述義曰此以四失正當與五易位言也肉有骨謂之胏四體陽爻陽爲骨外體離離爲乾卦故曰乾胏乾爲金離爲火金矢即周禮束矢鈞金之義周禮大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金四本離火惡人在坎獄而不服罪若噬有骨之乾胏上來之三折四爲豐故得金矢四五易位體屯難故利艱貞三五已變四五復正爻定旣

濟故吉

象曰利艱貞吉未光也屯五施未光謂陽陷陰中

六五爻辰在卯噬乾肉得黃金貞厲无咎

述義曰此以五失正當與四易位言也五體陰陰稱肉在離日中故曰乾金謂四四來居之故得黃金之正爲貞體屯爲厲變而得正故无咎○案本爻與四互易其爻義亦宜與四參觀據周官束矢鈞金疏凡訟直者得不直者之金矢四五相易爲象兩造四得重罪而五來得其金矢故吉五得重罪而四來得黃金故无咎

象曰貞厲无咎得當也三正故當

上九爻辰在戌何校滅耳凶

述義曰此以上失正而言也坎爲桎梏故曰校上爻居坎之上故曰荷校坎爲耳水自下復上故滅耳惡積而不可弇罪大而不可解故凶○張臯文曰尋此卦初爻義取小懲大誡上爻義取惡積罪大者此本否正否終則傾宜下反於初成益故先否後喜今上不下反坤弑逆行五降於初以救之故初咎而上凶

象曰何校滅耳聰不明也坎正則聰今不正故凶明之三折坎則離明也

賁

䷕艮宮一世卦卦自泰來於六日七分爲公卦候在八月爻變成家人

賁亨小利有攸往

述義曰此泰反否中間消息也陽息至泰已正既濟坤來入乾成賁否道也其名曰賁賁者飾也卦次既濟太平之功立文盛當反質故曰賁賁無色也卦自泰來泰坤上之乾二乾二之坤上陰陽交故亨小謂五陰稱小五失正利動之正成家人故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂二剛謂三二從上來與三成離故柔來而文剛分

剛上而文柔剛謂三分三三分之也五已變三上與五成離是分剛上而文柔故小利有攸往天文也此承剛上文柔來五利變之正成巽體離坎巽爲高高本體艮爲星互離坎爲日月五爲天位離爲文明日月星辰高麗於上故曰天文也文明以止人文也人謂三三爲人道故曰人離爲文明艮爲止五已變據四上下兩離交爲文集于三故文明以止人文也觀乎天文以察時變日月星辰爲天文泰卦自泰來泰互震兌震春兌秋本卦互坎體離坎冬離夏五變體巽巽爲進退日月星辰有進退盈縮故觀乎天文以察時變也觀乎人文以化成天下泰乾爲人五上動成既濟則賁三體重離重明以麗乎正故以化成天下

象曰山下有火賁君子謂乾三以明庶政泰坤爲庶政離爲明故以明庶政无敢折獄三體坎爲獄折獄謂上來折三也噬嗑四不正故利用獄賁三正故无敢折獄

初九爻辰在子賁其趾舍車而徒

述義曰此以居下得正言也賁飾也爻取以柔飾剛而初與四爲應則賁初者四也四互震而體艮坎震爲足故賁其趾艮爲止坎爲車故舍車而徒尋爻義謂初雖應四而以居止體下屬於坎不堅應初故初舍之所謂不乘非義之車也惠松崖曰大夫得乘車初於爻位爲元士則舍車而徒者義也

象曰舍車而徒義弗乘也　士未有命不得乘車

六二爻辰在酉　賁其須

述義曰此以得位待五言也須待也二無應待五之正二上賁之故賁其須此與初義皆取未仕之臣初則舍

非義之車二一則待興業之主其志一也○案須說文曰面毛也惠松崖以爻位近取諸身初爲趾五當爲須於虞義亦可通

象曰賁其須與上興也上謂五震爲興

九三爻辰在辰賁如濡如永貞吉

述義曰此以得正而言卽彖所謂文明以止者爻介兩離一坎之中離文白飾故賁如坎水自潤故濡如守正謂五正五分剛文柔故永貞吉此據已仕之臣言也

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四爻辰在丑賁如皤如白馬翰如匪寇昏冓

述義曰此以四當應初言也五變正而交四故賁如在巽爲白故皤如坎爲馬白馬曰翰坎爲寇謂三也昏冓謂初也尋爻義四爲諸侯受五之賁當下求士白馬翰如往見初也四比於三三體坎爲寇四與初陰陽正應爲昏冓爻義上宜應初不宜比三故曰匪寇昏冓

象曰六四當位疑也坎爲疑匪寇昏冓終无尤也終應初

六五爻辰在卯賁于邱園束帛戔戔吝終吉

述義曰此以五宜變正受上之賁而言也半山稱邱木果爲園皆指上體艮而言上體艮爲賢人五陰位求賁於上束帛所以聘之五變體巽爲帛故曰束帛戔戔委

積之貌言其禮多也荀氏曰五爲王位體中履和勸賢之主尊道之君其義是也失位故曰吝變之正故終吉

象曰六五之吉有喜也五變爲陽陽稱喜

上九爻辰在戌白賁无咎

述義曰此以變正言也在巽上故曰白賁變之正故无咎

象曰白賁无咎上得志也上之正得位體既濟化成天下故曰得志坎爲志也

剝

䷖乾宮五世卦消觀旁通夬於六日七分爲辟卦候在九月爻不變

剝不利有攸往

述義曰此十二辟卦之一也以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也坤順艮止觀象謂五消觀成剝君子尚消息盈虛天行也乾爲君子自復而臨而泰而大壯而夬皆息卦爲乾盈自逅而遯而否而觀而剝皆消卦爲坤虛消息皆乾道故曰天行

象曰山附於地剝上以厚下安宅山附於地取剝而不隨之義上謂上九非君位

故不稱君子厚下坤也宅艮也厚下以安宅則雖剝而不窮

初六爻辰在未剝牀以足蔑貞凶

述義曰此坤之初消乾也一陰動於乾下體巽象巽本爲牀復震在下爲足故剝牀以足貞正也初陽在下爲貞坤滅之爲蔑貞陰剝陽故凶

象曰剝牀以足以滅下也復震滅陰下

六二爻辰在酉剝牀以辨蔑貞凶

述義曰此坤消乾至二也辨說文作釆象獸指爪分別也故虞云指間稱辨剝二成艮艮爲指二體艮在指間故剝牀以辨在剝體遯不利於陽爲蔑貞上無應與故

凶

象曰剝牀以辨未有與也與應也五不正故未有與

六三爻辰在亥剝之无咎

述義曰此坤消乾至三也陰消至三剝體已就故直言剝剝窮於上乾魂先返於三則成剝在三歸魂卽在三終則有始故无咎

象曰剝之无咎失上下也失之於上卽反於下

六四爻辰在丑剝牀以膚凶

述義曰此陰變陽至四也辨上稱膚體艮亦爲膚陰消至四乾象已毀臣弑其君子弑其父故凶

象曰剝牀以膚切近災也陰消至五成剝四近之故切近災

六五爻辰在卯貫魚以宮人寵无不利

述義曰此以陰消至五蕩觀成剝而言觀巽爲魚爲繩變艮爲手以手持繩貫巽貫魚之象艮爲宮乾爲人五在乾爲天位以剝消乾則以陰代陽通乎天位有率羣陰進承君子之象故曰以宮人寵五失位動得正成觀故无不利

象曰以宮人寵終无尤也艮爲終變之正故終无尤

上九爻辰在戌碩果不食君子德車今本作得輿小人剝廬

述義曰此明陽道不絕以消剝入坤爲戒也艮爲碩果

三復位有頤象頤中無物故不食此以上不變言也剝旁通夬夬乾爲君子爲德坤爲車乾在坤上乾乘坤車故君子德車坤爲小人艮爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬

象曰君子德車民所載也坤爲民載載乾也小人剝廬終不可用也陰必麗陽剝陽故終不可用坤爲民也

復

☷☳坤宮一世卦息卦之始旁通姤於六日七分爲辟卦候在十一月卦成泰爻取成旣濟

復亨出入无疾朋京易作崩艮爲山消艮入坤山崩之象來无咎反復其道七日來復利有攸往

述義曰此十二辟卦之一也謂之復者復反也消息之次剝消艮入坤上九歸魂於謙歷謙履師同人比大有而乾坤合於離坎屯鼎受之復出於震故名曰復云亨者剛反交初乾坤氣通故亨云出入无疾者震爲出巽爲入坎爲疾陽初出震爲復息臨成泰而大壯而夬盈

乾中有震有兌而無坎是謂出无疾陰初虧巽爲遣消遯成否而觀而剝入坤中有巽有艮而无坎是謂入无疾卦辭言此者蓋謂陰陽消長以道言之爲剝夷若以天地言之則出入皆陽所自爲何疾之有此其義也云朋來无咎者兌爲朋之內曰來由復息兌爲臨息復一陽爲小息臨二陽則大故朋來无咎云反復其道者陽爲道乾旣消剝入坤復反出於震而成復故曰反復其道云七日來復者剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復而鄭氏則據冬至卦氣起中孚由中孚七日而後復義亦通也云利有攸往者陽息臨則成泰

泰君子道長小人道消故利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行剛从艮入坤而反震震者艮之反也坤爲順震爲行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也陽生於子利有攸往剛長也剛道浸長復其見天地之心乎天地之心者何中而已矣董子曰二至爲天地之中荀氏亦曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始陰陽之先故見天地之心

象曰雷在地中復先王謂乾初以至日閉關至日冬至之日坤爲閉戶故象閉關商旅不行復初伏巽巽近利市三倍故云商旅震爲行巽伏震初故商旅不行后不省方后君也云先王又曰后者重其義也復爲陽始姤爲陰始天地之首陰陽之始故重之耳云不省方者夏至之卦姤曰后以施命誥四方今姤巽隱在下故不省方

初九爻辰在子不遠復无祇悔元吉

述義曰初凝乾元本卦一卦之主也乾爲遠七日來復滅乾復震故不遠復祇病也坎爲心病爲悔出入无疾故无祇悔體乾元故元吉○案卦名爲復義取有失而得故爻皆以人事明之初之不遠復克己復禮者也二之休復五之敦復皆能自正於中道學知利行者也三之頻復困知勉行者也四之獨復能自得師者也至上之迷復則過而不改者故於爻義獨凶

象曰不遠之復以修身也 坤爲身剛反通坤故以修身

六二爻辰在酉休復吉

述義曰此以比初而言也體寬仁之意二體震震爲寬仁故休復得正比初故吉○張皋文曰六二於卦義息兌爲初朋正位在震下就初體故象傳曰下仁他卦陰在陽上爲乘剛此獨吉者以此之故

象曰休復之吉以下仁也仁謂初震爲仁

六三爻辰在亥頻復厲无咎

述義曰此以動而之正言也頻古作顰說文曰頻水厓鄭氏作顰頻顰也三以陰居陽失位无應體震貌懼故頻顰而復既頻顰於外則知自訟於中厲者不安之貌此蓋狀其悔過之情動而之正故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四爻辰在丑中行獨復

述義曰此以得正應初言也惠松崖述虞義曰中謂初董子曰二至者天地之中中者天地之太極也三統麻曰太極元氣函三爲一一者元也極者中也即復之初也元爲仁故二曰下仁極爲中故四曰中行獨復聖人以復初喻顏子顏子擇乎中庸得一善則拳拳服膺一蓋即復初也初不遠復擇乎中庸之謂也故謂中爲初初體震震爲行故曰中行獨即一也初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復象曰以從道謂從初也

象曰中行獨復以從道也 陽爲道謂初

六五 爻辰在卯 敦復无悔

述義曰此亦以變正而言也敦厚也坤爲厚故敦復變之正體坎爲悔三動成離坎象不見故无悔

象曰敦復无悔中以自考也 中謂五考省也五體坎爲志三動成離爲明故中以自考

上六 爻辰在巳 迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

述義曰此據上六一爻遠初無應而言也上體坤坤爲迷高而无應故凶五變正時上體坎坎爲多眚故有災眚應在三三復位時體師坤爲用師震爲行故用行師

陰逆不順坤爲死喪坎流血五變師體坎故終有大敗卦旁通遘乾五爲君滅藏於坤坤爲異邦故國君凶坤爲至爲十年陰逆坎險故不克征○張皐文復義取改過上坤迷則過而不改者用行師者三也怙過之人雖有嚴師不能督之卒至喪君而無征養成其惡而已○惠半農曰本爻皆以人身取象迷者心也心者身之君也神明之所出也師者肝也肝者心之將也謀慮之所出也用行師者膽也膽者身之宰也決斷之所出也一心迷惑天君亂矣由是神明無主謀慮不臧決斷不果天命弗祐災害並生逆從倒行亡神失國則行師焉得

不敗國君焉得无凶哉

象曰迷復之凶反君道也 遘乾爲君坤陰滅之故反君道

无妄

䷘巽宮四世卦卦自遯來（遯上之初）於六日七分爲大夫卦

候在九月爻取四正成益

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

述義曰此自遯出震之卦也卦名无妄者妄亡也遯陰消陽艮子弑父上來之初出震反生陽无所亡故曰无妄剛來交初乾元復正故曰元亨三四不正故利貞其匪正有眚謂上也三上易位爻乃得正三不變而上變是謂匪正四已之正上初成坎坎爲多眚故有眚不利有攸往者四正上不變則成益益利有攸往四正三不

變而上變則成屯屯不利有攸往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內自上之初故自外來動震爲主故爲主於內而健乾健震動剛中而應剛中謂五應謂應二大亨以正天之命也大亨以正謂初使四變承五也初爲卦主而體乾元應在四故能使四之正承五乾爲天巽爲命四變之正實本顯天之命故曰天之命其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉四已變正上體屯難故无所之天五也巽爲命右助也四已變成坤天道助順上變則巽滅於象爲逆乘天命故曰天命不右行矣哉

象曰天下雷行物與无妄與皆也妄亡也震爲反生帝出乎震各正性命物無所亡故曰无妄先王以茂對時育萬物先王謂乾初初固遯乾故曰先王乾盈爲茂艮爲時配對也自初至四體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物

初九 爻辰在子 无妄往吉

述義曰初爲一卦之主物所由无妄者故直曰无妄往謂往應四也爻例之外稱往四失位初命變之正而承五應已故曰往吉○張臯文曰初上皆言无妄初爲主於內成无妄者也上言益亦成无妄者也初往吉上行有眚无妄之義畢矣

象曰无妄之往得志也 四變應初震夫巽婦其志得通故曰得志

六二 爻辰在酉 不耕穫不菑畬 坊記此句下有凶字則利有攸往

述義曰此以得位應五利四變正而言也卦終變成益益初利用爲大作耕耨之象四未變無坤田故不耕四

變則无田而有田震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初爻非坤故不菑四變則坤田在二故不菑而畬利有攸往者往應五也爻例之外稱往○案此爻義取自然无亡所謂无妄之福也

象曰不耕穫未富也注四動坤虚故未富也○惠半農曰富者福也不耕而穫不菑而畬不望福而福自來故曰未富猶莊子云彼致福者未數數然也言非數數然求之也

六三爻辰在亥无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

述義曰此以三不與上易位而言也災謂三无妄之災者言雖无亡不能無災也四動成坤坤爲牛艮爲手巽

爲繩繫四繫之也四四上下无常進退无恆故稱或四體乾乾爲行人三體坤坤爲邑人四繫三以陽據陰爲有所得故行人之得三繫四不變上獨變成屯屯爲難故邑人之災

象曰行人得牛邑人災也言三不變由於繫四

九四爻辰在午可貞无咎

述義曰此以變正應初言也初得正故可貞應初故无咎也

象曰可貞无咎固有之也

九五爻辰在申无妄之疾勿藥有喜

述義曰此以五位得正言也四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾爻互艮巽艮爲石巽爲　故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜○案五之疾由上而致而云勿藥者五本无亡疾自外來若過於攻治轉失其心故象曰不可試也

象曰无妄之疾不可試也不必攻上

上九爻辰在戌无妄行有眚无攸利

述義曰此以上不當變言也四已變上動則成坎坎爲多眚故行有眚乘剛逆命故无攸利○案无妄兩字宜斷讀言上本无妄惟行則有眚而无攸利耳彖辭天命

不右行矣哉即其義也

象曰无妄之行窮之災也无妄矣而又行則窮而災滅上也

大畜

☶☰艮宮二世卦卦自大壯來（大壯初之上）旁通萃於六日七分爲卿卦候在八月爻變成既濟

大畜利貞不家食吉利涉大川

述義曰本卦消息以通萃畜臨而言也萃初之復二成臨通萃爲大畜大畜者以陰畜陽也義與小畜同小畜以一陰畜復復陽小故曰小畜以二陰畜臨臨陽大故曰大畜爻二五失正利易位故曰利貞爻例二爲家本卦自三之上體頤頤者養也而在外卦故不家食卦取養賢故吉二五易位上定既濟體兩坎坎爲大川故利

涉大川

彖曰大畜剛健篤實內體乾為剛健外體艮為篤實輝光日新二五易位上定既濟既濟體兩離離為日為光其德剛上而尚賢卦自大壯來大壯初升上故剛上上體艮為賢人能健止今本作能止健非大正也乾健艮止二五易位故大正不家食吉養賢也艮為賢人乾下養上以體賢人故曰養賢利涉大川應乎天也應上養賢以畜其德定既濟

象曰天在山中大畜君子以多志从識非前言往行以畜其德君子謂乾三本卦內體艮艮為多二五易位互坎坎為志自三之五體震震為言為行乾知大始震在乾前故多志前言往行乾為德有頤養象故以畜其德

初九爻辰在子有厲利已

述義曰此以得正應四言也已止也初應四二正則四體坎坎爲疾爲災故有厲初體復爻出入无疾故利已而不犯災

象曰有厲利已不犯災也

九二爻辰在寅輿說腹古人腹與輹通今本作輹

述義曰此以萃息而言據旁通也萃坤爲轝爲腹萃息大畜則坤變成乾故轝脫輹

象曰輿說腹中无尤也二得中與五易位則得中得正故无尤

九三爻辰在辰良馬逐利艱貞曰曰字虞鄭俱作日閑輿衞利有攸往

述義曰此亦以息萃言也萃息至三則成乾乾爲良馬

乾旣成則萃四五二一陽變而體震震爲驚走故良馬逐二變正則與三四爲坎坎爲艱故利艱貞二正離爲曰坎爲閑習萃坤爲輿震爲驚衞故日閑輿衞往往應上也二五已正上亦變正應三故利有攸往也

象曰利有攸往上合志也上動成坎坎爲志故上合志

六四爻辰在丑童牛之告元吉

述義曰此以得位承五而言也萃艮爲童萃坤爲牛故曰童牛告今從梏○鄭注木在足曰桎在手曰梏牛無手以前足當之五之正四體巽爲木爲繩互體震震爲足艮爲手持木以就足是施梏此正大畜家以陰畜陽

之義得位上承九五故元吉

象曰六四之吉有喜也喜謂承五

六五爻辰在卯豶豕之牙吉

述義曰此以變正得位言也惠半農曰豕子爲豶豶豕猶童牛也坎爲豕牙者畜豕之杙東齊海岱之間以杙繫豕防其唐突與童牛之告同義而得位故吉○案虞注以劇豕稱豶三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中爲牙說近穿鑿今不從也

象曰六五之吉有慶也五變得正故有慶

上九爻辰在戌何天之衢亨

述義曰此以變正定旣濟而言也何當也乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢二五易位上變成坎坎爲亨故曰亨也○案惠松崖云衢者九交之道天有九道天衢象也惠半農云天衢者房南二星北二星爲四表中間爲天衢之大道黃道之所經也大畜象取天在山中山川精氣上爲列星此之謂也

象曰何天之衢道大行也 乾爲道震爲行故道大行

頤

䷚巽宮游魂卦卦自晉來消息頤大過小過中孚乾坤坎離八卦俱反復不衰故不從臨觀四陰二陽之例取晉四之初旁通大過於六日七分爲卿卦候在十一月爻變成旣濟

頤貞吉觀頤自求口實

述義曰此與大過旁通卽坎離之象也坤入於乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過頤卦互兩坤物皆致養故名頤爻三之正五上易位則定旣濟故貞吉卦自晉來晉離爲目故曰觀頤卦與大過通大過兌爲口本卦坤自艮爲求故曰自求口實○案卦義觀頤卽考

其善不善自求口實即於已取之而已矣孟子之言可

爲本卦注腳

彖曰頤貞吉養正則吉也爻不正故養正則吉與蒙以養正同義也觀頤觀其

所養也所養謂三五上自求口實觀其自養也自養謂三之正五上易位惠松

崖曰頤者養也自養則吉求養則凶故三五上皆以自養爲義天地養萬物天地位萬物育以得

正成既濟言也聖人養賢以及萬民初體乾元爲聖人上體艮爲賢人中體坤四陰爲民

頤義取下養上故聖人養賢坤民皆在震上初以貴下賤大得民故以及萬民頤之時大矣哉

三五上養正則六爻皆正成既濟定是養之大者故云頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食君子謂初乾震也震爲言語艮

爲愼愼言語也卦通大過兌爲口本體坤虛無實艮爲節節飲食也

初九爻辰在子舍爾靈龜觀我朵頤凶

述義曰此以初上應四而言也初之義在於養賢則上其所當養者乃舍之而應四則養非所養故凶靈龜指四四體晉離離爲龜故曰靈龜舍爾靈龜謂初不應四也我指四四體坤坤爲我故稱我朵動貌三變正則四五震而初體離震爲動離爲目以初觀四故觀我朵頤○惠半農曰頤有龜象者外陽內陰陽象甲陰象體而初在下象伏龜伏龜者靈龜也龜能食氣食氣者神明而壽故稱靈頤十一月之卦其位在北龜爲元武蟄伏之時初陽在下象之鬼谷子曰養志法靈龜志者欲之

使也欲多則心散心散則志衰乃心氣一則欲寡欲寡則志不衰志不衰則理達而和通和通則亂氣不擾於胸中故善養者必先養氣志志不養則心氣不固志意不實由是志失而心氣虛志失而心氣虛則喪其神矣養之道在寡欲故法靈龜内體爲震其體決躁志爲欲所使不能不妄動以干時故有朶頤之象喪其神而失其靈先王之所以寶龜者以其靈也龜失其靈曷足貴乎爾謂初我謂上上爲卦主故稱我初本也上末也舍本而觀末此之謂失其本心故凶案此條以初不宜應上言當觀其自養義亦合錄以備參

象曰觀我朶頤亦不足貴也陽爲貴初宜養上應於陰故不足貴

六二爻辰在酉顛頤拂經于丘頤征凶

述義曰此以二乘初无應言也顛馬蹶貌三變正二體坎爲馬乘剛故顛拂經猶反常謂五失位也五失位而承上體艮半山爲邱不與二應故曰拂經于丘頤二不得所養宜待五正而後應之若遽進求五凶之道也

象曰六二征凶行失類也類謂應言二當待五正而應之

六三爻辰在亥拂頤貞凶十年勿用无攸利

述義曰此以三上不正相應而言也爻體剝而失位故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利○案頤

義取養正而上獨繫以由頤則五三之正皆由乎上故五二易位三乃變而應上成旣濟今上未變而三先變動无所應雖正亦凶故曰貞凶

象曰十年勿用道大悖也

六四（爻辰在丑）顛頤吉虎視眈眈其欲潡潡（潡作滺今作逐）无咎

述義曰此以得正應初言也三變正四亦體坎坎顛頤二顛頤凶而四吉者二无應而四有應也爻體坤爲虎三變體離爲目眈眈四下視初也逐逐心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐言應初之專也得位有應故无咎也

象曰顚頤之吉上施光也上謂五五正則三成離故施光

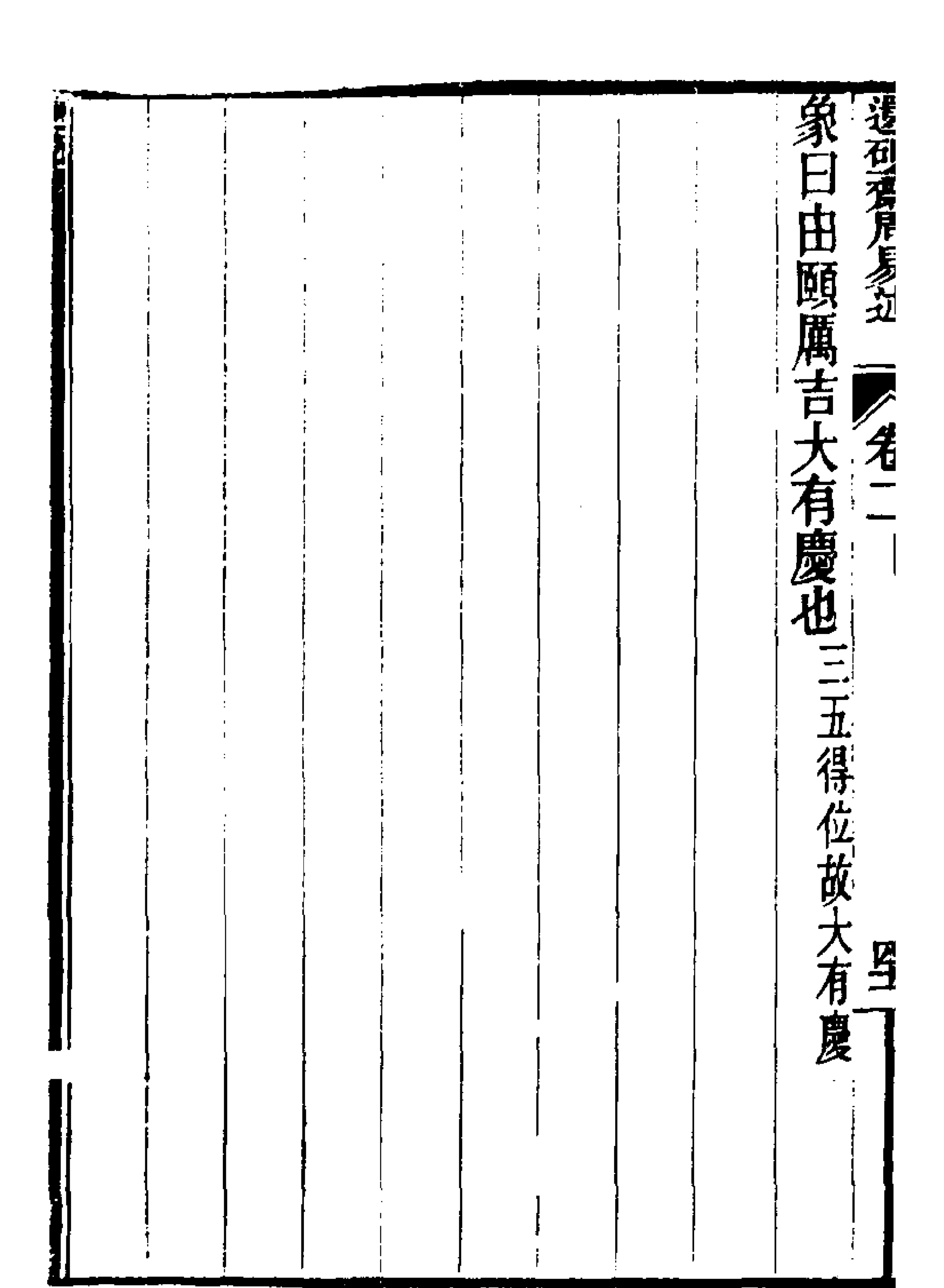
六五爻辰在卯拂經居貞吉不可涉大川

述義曰此以五宜待上易位而言也失位故拂經无應順上故居貞吉坎爲大川五進與上易位則成坎云不可涉者以上爲由頤五宜待上而變故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也上變五乃變

上九爻辰在戌由頤厲吉利涉大川

述義曰此以與五易位而言也由自也上爲卦主羣陰順從故由頤失位故厲變正故吉與五易位體坎爲大川故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

三五得位故大有慶

大過

䷛震宮游魂卦卦自大壯來大壯五之初旁通頤於六日七分爲公卦候在十月爻二正成咸

大過棟橈利有攸往亨

述義曰此與頤旁通卽坎離之象也坤入於乾歷臨小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過頤卦名大過者雜卦曰大過顚也聖人取爲棺槨之象盡乾老坤生故大者過也不言死陽无絶故但言過而已此大過卦名義也曰棟橈謂三也內體巽巽爲長爲木故稱棟初上兩爻俱陰本末弱故橈三居上下之際故有是象曰利有攸

往謂二也二剛過而中失位无應利變應五之外曰往故利有攸往乃亨○張皋文曰大過陽死國家傾覆之時棟橈者梁木壞大厦傾也此時當急起救之故利有攸往乃亨然□□□大者過救之莫大正其本也爻則言其用○□□□□□故二取過以相與而不取□□之義

彖曰大過大者過也陽稱大謂二也大過體坎坎二為主二失位故曰大者過也棟橈本末弱也本謂初末謂上初上皆陰故弱剛過而中巽而以說行利有攸往乃亨剛謂二二失位故曰過在下中故曰中本卦體兌兌為說來卦大壯體震震為行故巽而說行大壯四失位為二陰所傷今五之初則四進居五得位陰不能傷二變之正應之故亨大過之

時大矣哉喪事取乎白大過送死當大事故曰大矣哉本惠松崖義

象曰澤滅木大過兌澤滅震木木不得地則水或滅之陽不得位則陰或消之此大過之象君子以獨立不懼遯世无悶君子謂乾初大過初本巽也巽其究則爲震震初卽復初乾初九潛龍勿用卽以體復而言大壯初陽伏巽中體復一爻龍德而隱故獨立不懼遯世无悶卽乾初文言傳文

初六爻辰在未藉用白茅无咎

述義曰此以承二應五而言也爻例初本應四云應五者大過之家過以相與故初得過四而應五也初位在下故稱藉體巽柔爻爲草又爲白故曰白茅初失位宜有咎今承二過四應五士夫故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二（爻辰在寅）枯楊生稊老夫得其女妻无不利

述義曰此以二應上言也二本應五云應上者亦取過而相與之義稊稺也二體巽剛爻爲木應上兌爲澤澤木楊也故曰楊乾爲老故枯兌爲雨澤樹楊得澤故復生稊老夫位謂二女妻謂上二體乾老故曰老夫上兌兌少女故曰女妻二過四應五而取上之少女故曰得其女妻大過之時乾陽已老當嬗於陰取女妻繼世承祀故无不利

象曰老夫女妻過以相與也（二本應五今過應上故曰過以相與○張臯文曰初本應

四四不撓乎下故過與五五不可有輔故過與二說最明白

九三爻辰在辰棟橈凶

述義曰此卽象傳所謂本末弱也三本應在上上柔爻末弱過上應初初亦柔爻本弱故凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也本末皆弱故橈輔之益撓故不可以有輔陽以陰爲輔也

九四爻辰在午棟隆吉有它吝

述義曰此以四當過初與五同比上而言也四本應在初在大過家則以不橈乎下爲貞隆高也上體兌反巽爲高故曰棟隆四體乾成與五同比上不撓乎下故吉

若舍上與初則橈乎下故吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也自二至四乾成故能不橈下謂初也

九五爻辰在申枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

述義曰此以五過二應初言也曰枯楊者亦以體巽乾而言猶之二也五本體兌乾云體巽乾者從兩象易例也兩象易中孚大過皆體兩巽故五得爲巽也柔在初爲本稱稊在上爲末則稱華老婦謂初士夫謂五也○述義又曰此以五過二應初而言也枯楊指初初體巽乾爲枯楊生華謂五初得五澤故生華老婦謂初初體乾巽乾爲老巽爲婦故曰老婦士夫謂五五在大壯體

震震爲夫在本卦爲巽兌兌爲少故爲士夫五得位故
无咎陰在二多譽今退伏初故无譽
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也乾爲久枯而生華故不可久初爲婦而體遘遘女壯爲淫女故可醜
上六爻辰在巳過涉滅頂凶无咎
述義曰此以得位而言也上在大壯體震震爲足本卦
體兌兌爲水澤震足滅水故曰過涉頂首也乾爲頂頂
没兌水中故滅頂凶得正過而无應二故无咎
象曰過涉之凶不可以有咎也上在大過有凶象非陰之咎

坎

☵☵八純卦卦自乾坤來六子卦皆从乾坤來不从觀四陰二陽例旁通離於六子爲方伯卦孟氏卦氣圖坎離震兑爲四正卦四卦主四時爻主二十四氣餘六十卦卦主六日七分爻主三百六十五日合周天之數消息初六冬至上六驚蟄爻不變上取成比

習坎有孚維心亨行有尚

述義曰此方伯之卦乾坤之用也乾消剝入坤歷謙師比三息而乾坤合於離乾五征坤則息離成坎此消息之次也習常也八純卦惟坎加習者嫌陽陷陰中非正故特著其義也孚信謂二五坎爲水水行往來朝宗於

海不失其時如月之行天故曰習坎有孚也坎爲亟心乾二五流坤陰陽會合故亨行謂二尙謂五二體震爲行動得正應五故行有尙彖傳所謂往有功也

彖曰習坎重險也謂上下兩象五天位二地位天險地險故曰重險水流而不盈謂五也五體艮爲止故不盈行險而不失其信信謂二二體震爲行水性有常消息與月相應故不失其位維心亨乃以剛中也剛中謂二五行有尙往有功也功謂五五多功二動應五故往有功天險不可升也謂五五在天位爻從乾來乾爻爲天故曰天險自二至上體屯難故曰天險不可升又本卦互震艮震爲足艮爲止震足止於下亦不可升之象地險山川邱陵也謂二坤爲地乾二之坤故曰地險二艮體坎艮爲山坎爲川半山稱邱半邱稱陵皆地之險王公設險以守其邦王公謂二五五乾爲王二大夫而稱公者以本

卦體屯初建侯扶屯古者王室多故諸侯入爲三公共扶王室故二得稱公也爻例三爲三公今不謂三者三失正繫於徽纆也坤爲邦震爲守乾二五之坤成坎互震故曰設險以守其邦

坎之時用大矣哉張皋文曰出離成坎兌秋震春坎冬離夏因時設險故曰時用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事君子謂乾五乾五爲聖人稱君子者據爻坎不盈德盛而業未大而言也坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坎會離出震常德行也變觀習教事也

初六爻辰在未 習坎入于坎窞凶

述義曰此以居坎之下失正無應言也在重坎之家故曰習坎坎爲入坎中小穴稱窞初以陰居下失正而無應故凶

象曰習坎入坎失道凶也陽爲道初失正而無應故曰失道

九二爻辰在寅坎有險求小得

述義曰此以失正无應利於據初而言也陽陷陰中故有險陰稱小謂初得得初也

象曰求小得未出中也二應變五則出險中象傳所謂往有功也指此今未變而據初則僅小得而已猶未出險中也

六三爻辰在亥來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

述義曰此以爻位失正而交兩坎言也爻例在外曰往在內曰來言內者有外之辭往來皆坎故曰坎坎枕止也三體艮爻艮爲止也險據乘承而言三失位乘二則

險承五則隔於四故險且枕入于坎窞者三當兩坎相接之交而在上坎之下故入于坎窞也曰勿用者爻體師三與尸故戒之也

象曰來之坎坎終无功也五多功三失位而隔於四不能承五在坎終故无功亦與師三大无功也同義

六四爻辰在丑尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎

述義曰此以得位承五而言也四體震爲長子主祭器故有尊簋本卦坎爲酒貳副也禮有副尊坤爲缶爲用坎本坤也故用缶內約自牖據四上順五而言也陰小故稱約坎爲入故曰內互體艮艮爲牖故自牖得位承

五故无咎○案本爻諸儒俱主祭禮而言以四奉酒簋於五似以五乾爲鬼四坤爲人與易象坤鬼乾人之義不合不如張皋文以上兩句爲五比四至內約自牖乃爲四承五俱主君臣之交言於象剛柔際之義爲愜蓋爻例五爲天子四爲諸侯坎二變則爲比有天子親諸侯之象禮有饗有食有燕此文兼之尊酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳簋用缶者燕禮君尊瓦大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺無元酒君尊以酒與元酒爲副也內約爲四自約以交五也凡饗食之禮賓席在牖閒至燕則爲苟敬席於阼階之西北面鄭注燕禮云主

國君饗時親醴於賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也凡本國之臣及諸侯於天子其以臣禮不敢褻煩尊者則同是爲內約自牖○鄭氏爻辰說云本爻六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又似缶天子大臣以王命會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也

象曰尊酒簋貳剛柔際也乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也

九五爻辰在申坎不盈禔既平无咎

述義曰此以九五居中得正而言也水泛溢爲盈本爻體坎互艮坎流艮止故不盈坎爲平禔晉易作祇說文及京氏易皆作禔音支安也坎本坤坤卦辭云安貞吉故言安本爻艮止坤安故禔既平既安且平水之德也五得位得中故无咎

象曰坎不盈中未大也體屯五屯其膏施未光也故未大○一說聖人終不爲大故能成其大於義亦通

上六爻辰在巳繫于徽纆寘于叢棘三歲不得凶

述義曰此以上六乘剛言也係拘也徽纆黑索也鄭氏云上六爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽纆也故曰係于

徽纆寘示也棘爲叢棘艮爲門闕門闕之外有叢木天子外朝左右九棘之象外朝者所以詢事之處左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏云罷民謂邪惡之民也上六乘陽有衺惡之罪故縛于徽纆寘于叢棘而候公卿以下議之其害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦小罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故曰凶

象曰上六失道凶三歲也 乘陽爲失道

離

☲☲ 八純卦卦從乾坤來六子卦皆從乾坤來不从遯四陰二陽例旁通坎於六子爲方伯卦消息初六夏至入北白露變正坎

離利貞亨畜牝牛吉

述義曰此方伯之卦乾坤之用也於消息爲乾之舍乾消剝入坤歷謙師比三息而乾坤合於離離麗也陰麗於陽故名離利貞謂五於消息離宜出坎今五陽伏陰中諸爻利五先正故曰利貞亨畜牝牛吉者以離旣正坎而言也坤爲牝牛坎體頤養故曰畜牝牛五正則出坎故曰吉

象曰離麗也陰麗乎陽日月麗乎天離爲日坎爲月乾爲天五伏陽出上體先成坎爲下體本離是爲日月麗乎天也百穀草木麗乎地坎震爲百穀離巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎坎互震而體屯屯者盈也盈天地之間者惟萬物萬物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下離爲明卦兩象皆離故曰重明麗乎正旁通坎也出離成坎嚮明而治物皆相見故以化成天下坤爲化也柔麗乎中正故亨柔謂六五中正謂五伏陽坎爲外卦三爻皆正六五爲坤中出離爲坎乾坤交故亨是以畜牝牛吉也正坎爲吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動於萬物故稱作或以日與火爲兩作義亦通也大人謂五五伏陽稱大人離日坎月代明故曰繼明坤爲方乾二五之坤成坎震坤二五之乾成離兌震東兌西離南坎北四方之象故曰照于四方

初九爻辰在子履錯然敬之无咎

述義曰此以初爻得正而言也爻例初爲足故曰履錯雜也初處萬物相見之初故履錯然乾爲敬初本乾爻故曰敬初與四敵應四爲惡人初變應之則有咎守常能敬則无咎

象曰履錯之敬以辟咎也咎謂四初不變應四所以辟咎

六二爻辰在酉黃離元吉

述義曰此以居中得正言也坤爲黃黃者中之色而在二爲下中故曰黃離凝乾之元故元吉與坤六五黃裳同義

象曰黃離元吉得中道也中謂二乾爲道

九三爻辰在辰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶古本无凶字

述義曰此以三不中而言也離本日象初爲日出二爲日中三爲日昃故曰日昃之離離爲大腹缶象離如出坎則三當艮而互震艮爲手鼓缶之象震爲笑言鼓缶而歌之象不能變則下體成乾乾爲老三乾盡體大過死故曰大耋嗟呼號兌口舌故嗟

象曰日昃之離何可久也

九四爻辰在午㐬如其來如焚如死如棄如㐬今本作突

述義曰此以四失正而言也㐬不順忽出也說文倒子

爲𠫓倒子者逆子也坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男皆逆乘父故突如上下之交故來如在二火之間故焚如自二至五體大過故死如二變則下體成乾乾爲野大過棺椁象毀四在野上棄而不葬故棄如

象曰𠫓如其來如无所容也 四惡人无所容故焚死棄也

六五 父辰在卯 出涕沱若戚嗟若吉

述義曰此以動而得正言也五陽伏陰中失位出陽則成坎離爲目坎水爲涕由離出坎象水出目故出涕沱若坎爲心坎震爲聲離兌爲口戚嗟之象故戚嗟若動

而得正尊麗陽故吉也

象曰六五之吉離王公也 王公乾五大人也

上九 爻辰在戌 王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

述義曰此以變正成坎言也五已正體乾爲王坎震爲出坎初至四體師故王用出征首謂二五離之二五本以坤而折乾今五伏陽出而折二五是又以乾折坤故曰折首陽稱嘉醜類也乾五征坤初三四上俱皆變陰乾以陽得陰故曰獲非其醜五正而諸爻隨之故无咎

象曰王用出征以正邦也 坤爲邦乾五出征坤故以正邦

還硯齋周易述卷二終